

El Arte y la Moral

Oswaldo Lira, SS. CC.

El problema de las relaciones del Arte con la Moral es uno de los que con mayor continuidad y de manera más universal ha venido preocupando al espíritu humano a través de las edades o épocas históricas. Es que los valores que en él se encuentran puestos en juego resultan tan caros a nuestras convicciones y se muestran tan íntimamente ligados con la realización de nuestro destino en este mundo, que a ninguna persona normal y corriente dedicada a las labores de la inteligencia puede dejar indiferente. Por una parte cae de su peso que debemos ajustar permanentemente nuestra línea de conducta a las normas y preceptos de la Ética, porque de su observancia más o menos esmerada depende nuestro encaminamiento hacia nuestro Fin último; o, en otras palabras, hacia aquella Realidad cuya posesión constituye en exclusividad para nosotros la manera de verificarnos en definitiva. Por la otra, empero, las exigencias de la actividad creadora humana resultan demasiado importantes, a la vez que nos implican con demasiada intensidad en ese mismo proceso autoverificador para que, sin más, renunciemos a los apremios y urgencias que le son connaturales y por cuyo medio hacemos pasar a la esfera de los valores existenciales nuestra condición primigenia de imágenes y semejanza de Dios. Por ello se hace difícil abordar este problema con ánimo desinteresado y tranquilo, y, por ende, plenamente objetivo. Tal lo demuestran los hechos. Porque en cuanto intentamos formular una solución conforme con las normas generales del ser, entra fulminantemente en juego todo un complejo, toda una maraña de atracciones y repulsiones, de simpatías y antipatías, capaces de frustrar *in radice* el funcionamiento de los principios conforme con los cuales deberá resolverse. Sin embargo, no por ello podríamos renunciar a un quehacer que, en última instancia, resultará altamente beneficioso para nuestra línea humana de conducta como también para los fueros de la mencionada actividad operativa, la cual, por su precisa condición de creadora, resulta tan ennoblecedora para nosotros.

Por ello y para ajustarnos a las normas fundamentales de la Lógica, formuladas de modo imperecedero por Aristóteles, dividiremos nuestro trabajo en

I. NATURALEZA DEL ARTE

Contraviniendo precursoramente el modo de pensar contemporáneo, el Doctor Angélico asigna sin vacilar a la actividad artística una calidad estrictamente intelectual. Para él, el Arte pertenece al mundo de la inteligencia. Esto no quiere decir que, a sus ojos, la imaginación no intervenga aquí para nada. Muy por el contrario, su doctrina acerca de las relaciones mutuas entre estas dos facultades cognoscitivas nos deja ver con toda claridad que, por sí sola, la técnica no puede llegar hasta la corporización misma de ninguna realidad, por muy accidental e inherente que ésta fuere. Al fin y al cabo, la idea factiva o causalidad ejemplar es abstracta como todas nuestras conceptualizaciones, y, por lo mismo, universal. Por consiguiente, queda abierto un abismo entre la universalidad de la técnica y el carácter rabiosamente individual que afecta

Así es como el universo de la inteligencia de los sectores *prudencial* y *artesano*, aun cuando se emplean de ordinario el uno por el otro sin mayor distinción, como nos estamos moviendo en el campo de las ciencias, se requiere por encima de todo una gran precisión conceptual—, no podemos adoptar semejante indiferencia. Comprender nuestra cautela debe tenerse presente que la actuación es la de la Moral, mientras que el fundamento de las razones es el del Arte, o, en amplio sentido, el de la Ciencia. No desconocer que entre la artesanía y la Moral se encuentran diferencias profundas, aun cuando —según lo hemos dicho— es perfectamente posible conjugar, en una misma actividad,

Desde luego, cada vez que se habla de cualquier cosa, de un modo u otro, se está haciendo referencia a una causalidad final. En el caso presente, la rectitud con la *razón suficiente*. Toda realidad propiamente dicha que se halle dotada de existencia— habrá de poseer una causa suficiente de ser, porque, en cuanto se halla existiendo, es continuo de un Hontanar inagotable de entidad, justificadas en última instancia —una instancia última.

va— todas las realidades que pueblan el Universo. En verdad, nada de cuanto existe podría hallarse desprovisto de razón suficiente de ser, porque tampoco habría podido surgir a la existencia si la Causalidad eficiente creadora de la cual está brotando continuamente no se hubiera propuesto un objetivo determinado al procurarle esa existencia. Desde el momento en que la causa eficiente —tal como la conocemos nosotros en este mundo de la mutabilidad y de la contingencia— necesita proponerse, para hacer entrar en juego su eficacia o eficiencia, un objetivo o finalidad clara y precisa, es evidente que esa misma finalidad será lo que la impulse, por atracción, a entrar en actividad. Cualquiera causa eficiente, pues —siempre mirada desde la atalaya de nuestra contingencia—, pasa del puro y simple *poder obrar o actuar* al *actuar u obrar de hecho*. En otras palabras, pasará de un estado de indeterminación intrínseca al de plena y declarada determinación. Ahora bien, es evidente que de lo indeterminado en cuanto tal no puede seguirse absolutamente nada. Es por eso por lo que, si la causa eficiente llega a poner alguna vez en juego su causalidad, ello habrá de ocurrir porque se ha visto determinada sobrevenientemente a la vez que *intrínsecamente*, aunque no desde su propio ámbito entitativo, porque, de lo contrario, semejante determinación debería haber arrancado de lo indeterminado como tal, lo cual implicaría un puro y simple absurdo. En efecto, el *ser-en-acto* como tal no puede arrancar en modo alguno del *mero ser-en-potencia* como tal, ya que, en tales condiciones, sería preciso admitir que lo perfecto puede provenir de lo imperfecto, por cuyo conducto llegaríamos, de deducción en deducción, a la afirmación escueta, cruda, de que el ser puede provenir de la Nada...

De esta suerte, queda en claro que *la recta razón de lo factible* deberá consistir necesariamente en el hecho de que la realidad por producir o por crear habrá de responder al objetivo o finalidad que el sujeto agente se propuso alcanzar en el momento preciso en que se resolvió a poner en juego su propia eficiencia.

Hemos dicho más arriba que, en amplio sentido, el Arte abarca todo el vasto ámbito de lo artesanal. No es menos cierto, sin embargo, que una cosa es la simple artesanía, y otra la creación artística propiamente dicha. Un análisis de todo el mundo artesanal cae fuera de los propósitos de este estudio. Nos interesa el análisis de la creación artística cuyo fin no es otro que el de producir obras bellas.

Ahora bien, si nos detenemos a analizar la belleza, nos encontraremos con que pertenece al sector de los valores trascendentales; o sea de aquellos que se identifican realmente con el ser. No es ahora el momento de sentar una doctrina completa acerca del último de los trascendentales; pero de todos modos es imprescindible analizar —aunque sea muy brevemente— sus rasgos diferenciales.

De sobra conocida es la definición de la belleza por Santo Tomás de Aquino. Una de las definiciones que *bello es aquello que agrada en cuanto visto* dice que *bello se dice de aquello cuya aprehensión agrada* que bello es una absoluta identidad de contenido, y, además, refieren tanto a la belleza considerada en su entidad natural o artificial. Por consiguiente, estamos ante definiciones *ex affectibus*, que, por lo demás, son las únicas que expresan valores trascendentales, por sobrepasar —como su nombre indica— incluso los supremos. Pero estas definiciones podríamos denominar *la belleza subjetiva*; es decir, la que se refiere al placer, causados en el sujeto humano por la presencia de lo bello. Pero cuando quiere formular la belleza objetiva en su consistencia extramental y existencial, Santo Tomás pasa a otra expresión —igualmente profunda, por lo demás—, la que trata situado en una perspectiva estrictamente ontológica, que, para que pueda corporizarse y adquirir vigencia, debe fluir o converger en una misma realidad tres notas esenciales: que son la *integridad*, la *debida proporción* y el *esplendor*. Si, mándolas muy en consideración, se ha llegado a formular la definición que *la belleza es el esplendor de la forma sobre la materia, sobre las acciones humanas o sobre las cosas*, se destaca a este propósito y en afanes de rigor científico, más bien, lo ultraformal, porque no nos estamos moviendo en el peculiar de los valores esenciales sino en los de lo trascendental— de la mencionada definición consiste propiamente en la suerte que los otros tres elementos expresados en esas tres notas de pantalla suya —para recurrir a una comparación—, por motivo la irán diversificando en sus tres grandes sectores: que serán la *belleza estética*, disculpando la redundancia de la *belleza intelectual* o especulativa. Bástenos por ahora con que su análisis —una vez más— nos llevaría muy lejos de nuestro trabajo.

II. NATURALEZA DE LA MORAL

Delineadas así, a vuelo de pájaro, las características de la Moral, nos corresponde entrar ahora a un análisis igualmente superficial de que el calificativo de *Moral* puede aplicarse.

En primer término y a manera de introducción, diremos que el calificativo de *Moral* puede aplicarse a...

res fundamentalmente diversos entre sí. Una de estas especies está constituida por la Moral considerada como disciplina científica encargada del estudio de los actos humanos, para llegar a través de ellos hasta el recinto ontológico de la propia realidad sustancial o sustantiva del hombre. En esta perspectiva, la Moral se nos presenta revestida de todos los rasgos propios del conocimiento propiamente científico. De esta suerte su objeto material estará constituido por esos mismos actos considerados como humanos; es decir por todas las acciones personales que, tanto en su génesis como en su desarrollo y consumación, se mantienen sometidas a la regulación de la inteligencia, obedeciendo por lo mismo al impulso de la voluntad. Porque son ambas facultades las que deberán intervenir, cada una desde su ángulo propio, a la realización de nuestra actividad propia de individuos racionales. En efecto, por medio de su inteligencia es como el sujeto agente va dando consistencia intramental a los objetivos que imprimirán orientación y sentido a sus actuaciones y operaciones —ya que en toda operación va implícita también una actuación—, mientras que por medio de las decisiones de su voluntad se aplica a conseguirlos en su propia entidad existencial. Tales son los actos peculiares y privativos de la personalidad humana, a cuya esfera de valores no podrá jamás obtener el menor acceso el ente puramente sensitivo, dentro de cuyo ámbito ontológico figuran todos aquellos que integran el reino puramente animal. En este sentido se ve claro que la Moral se identifica con una de las partes materiales de la Filosofía de la Naturaleza, integrándola en condiciones análogas a aquellas en que se encuentran, por este capítulo, la Psicología y la Cosmología. Ahora, para recurrir a la precisión terminológica tomista, podremos decir que la Moral científica posee un objeto material coincidente —según acabamos de recordarlo— con el conjunto de los actos humanos. Pero este objeto no resulta suficiente por sí solo para constituir una disciplina científica claramente definida; porque, para lograrlo, se requiere además el concurso del objeto formal, que, en este caso, deberá ser identificado con el carácter humano —o espiritual de dichas acciones. Por último, la *ratio formalis sub qua* está constituida aquí por el primer grado de abstracción, al igual de las restantes especies científicas de este género doctrinal, aun cuando su *modus definiendi* sea privativo suyo, ya que tales acciones van siempre consideradas en sus relaciones con el Fin último objetivo de la propia persona humana.

neral por su objeto propio, el problema de las relaciones no tendrá ningún margen aquí para poderse plantear. Sin embargo, la Moral, además de la significación

La razón de esta urgencia es muy sencilla.

lógico—. Ahora bien, como los conceptos humanos no pueden expresar la intensidad o densidad trascendental del ser debido al origen sensorial que los afecta, es necesario que la facultad conceptualizadora o inteligencia se vea determinada y como inclinada en cierto modo hacia alguno de entre los diversos sectores específicos en que se resuelve el objeto que le es peculiar y privativo como *inteligencia*, para que así le sirva en su precisa condición de *humana*. Hablando en rigor, es preciso confesar que una y otra facultad resulta capaz de alcanzar su objeto aun con anterioridad al hecho de quedar *habilitada* o perfeccionada por los *habitus* susodichos. Sin embargo, para que sus acciones respectivas resulten dotadas de toda la perfección de que son capaces, es necesario que se *connaturalicen* con su objeto en virtud del axioma de que *cada cual se complace en lo que se le asemeja*, y, por lo mismo, que se vean perfeccionadas y ennoblecidas por las configuraciones habituales correspondientes. El mismo lenguaje corriente alude con claridad a esta condición cuando habla de la necesidad de *habilitarnos* o *habituarnos* para cualesquiera menester. La *habilitación* o *habituación* a que nos estamos refiriendo constituye en realidad una *conditio sine qua non* para actuar u operar con plenitud, y, por consiguiente, para que tanto nuestra personalidad como los frutos de nuestra actividad puedan ser calificados acertadamente de *buenos* o *perfectos*.

Ahora bien, estas disposiciones adquiridas pueden orientar nuestras actividades tanto en conformidad como en disconformidad con las exigencias de nuestro Fin último. Por supuesto que la contraposición de que hablamos sólo se lleva a cabo en los *habitus* de la voluntad; porque en lo que atañe a la potencia intelectual, ésta va rigiendo la orientación de la vida humana por medio de la virtud de la *prudencia*. Esta virtud posee en realidad un doble aspecto, porque es a la vez intelectual y moral. Es intelectual porque su sujeto inmediato de inherencia es la inteligencia, y es moral porque a ella le incumbe regir todas las acciones de la voluntad, las cuales, privadas de esta dirección, no podrían alcanzar estricta categoría humana. Dicho en otras palabras, la prudencia es moral en *grado eminente*, mientras que las virtudes de la voluntad lo son *formalmente*, tan sólo. Por otra parte, la voluntad humana —o, si se prefiere, la propia persona humana— no puede verse jamás obligada por ninguna de las realidades concretas partícipes y corporizadoras a la vez del bien trascendental, lo cual equivale a decir que, frente a todas ellas por igual, se mantiene en situación de estricta *libertad*. Sólo así es como resulta capaz de autodeterminarse en conformidad o en desacuerdo —según lo recordábamos hace un momento— con las exigencias de su verificación definitiva. De aquí proviene, en consecuencia, que los *habitus* morales ofrezcan en algunos casos la condición de *virtudes* mientras que, en otros, se manifiestan como *vicios*, de tal suerte que cada una de las virtudes se ve contrariada por el vicio correspondiente. Es así como las virtudes y los vicios son de hecho —aun cuando nunca debieran serlo los vicios— los rectores de la vida práctica humana. Las virtu-

des son los *habitus* de la voluntad que se hallan regidos por los vicios que les son correlativos coincidentes, tras que los vicios que les son correlativos coinciden y escapan, rebelándose contra ella, de la regulación por la Moral.

De esta suerte y vista en conjunto, la Moral es un verdadero complejo orgánico u organizado, en el cual sus elementos materiales se hallan constituidos por la voluntad y sus frutos correspondientes que son nuestros actos, mientras que su principio unificador o formal es la esencia. Y como es sabido que es el principio determinante que imprime su carácter y su fisonomía propia al conjunto, por ello también por lo que, al surgir la posibilidad de la Moral y la Arte, debemos considerarlo como planteado en esencia. Pues bien, si tomamos en cuenta la esencia de estas virtudes intelectuales, podremos descubrir y descubrir la dificultad cómo pertenecen a órdenes de valores como la prudencia. Rcuérdese cómo, hace unos instantes, destacábamos la *recta razón de lo agible*, mientras que el arte resulta *factible*, con lo cual queda dicho también y en vista de que los objetos respectivos no tienen nada que ver con el agible, se señala el ámbito entitativo del sujeto actuante u agente. El *factible* está constituido por la esfera entitativa de lo práctico. De este modo, el problema de la vigencia de las virtudes entitativas entre el ámbito del sujeto y el de su objeto queda resuelto por comparación de la esencia del sujeto con la de cada cual de estas últimas. Y como bien se comprende, se trata de dos mundos absolutamente irreductibles entre sí, de contacto es que, tanto el sujeto como sus producciones, en consecuencia y yendo *a primo ad ultimum* será preciso que tampoco tendrán que ver entre sí el Arte y la Moral con la Prudencia.

De aquí se deduce también con lógica no menor fuerza que, en la medida de las relaciones mutuas entre los dos valores fundamentales, la Moral humana deberá plantearse tomando en cuenta no sólo las virtudes concretas respectivas; es decir, en función de su propia esencia y no sólo y mismo sujeto de inherencia que es el alma humana. Estrictamente, conviene tomar en cuenta el hecho ontológico de que carecen de la necesaria consistencia entitativa para subsistir en sí mismos. De aquí proviene que, si queremos referirnos a la realidad concreta existencial, tendremos que referirnos a las virtudes que residen y en el cual encuentran el influjo causal. Y es aquí, en la común radicación en un sujeto y por las relaciones mutuas que los vinculan entre sí, donde surge el problema de la Moral.

dor, y, a la vez, erigirlo —sin abandonar su condición de fuente de toda legitimidad. Contra estas dos actitudes, evidentemente erróneas, deberemos dejar estas cosas católicas, que, como no podía menos de ser, respetan los fueros del Arte y los de la Moral. Porque, contra la parte de las dos tendencias acabadas de mencionar, resultan incompatibles entre sí.

• • •

Desde luego y según hemos recordado más a los valores en su pura y estricta razón formal, no tiene conflicto ni tampoco por qué armonizarse entre sí. Resolviendo en gracia de la claridad— que, reduciendo la Moral a su elemento configurativo que es la virtud de la Prudencia— resulta que su finalidad peculiar y privativa consistirá en el sujeto agente o hipóstasis racional, en el sentido de que orientar todas sus acciones propiamente humanas hacia las cosas, el cual lo es de manera especialísima de la Prudencia. Por su lado en cambio, al Arte le corresponde procurarse los frutos de la actividad operativa de ese mismo sujeto racional, lo cual equivale a asegurarles la consecución de sus fines encaminados de por sí. Por consiguiente, las posibilidades de conflictos mutuos dependerá de la afinidad existente entre el sujeto considerado en la estricta línea de su personalidad y los fines propiamente humana. Ahora bien, si recorremos uno por uno los principios del quehacer operativo de esta misma persona racional, sin lugar a dudas que ninguno de ellos ofrece— desde el punto de principio especificador u objetivo— ningún punto de conflicto con la naturaleza humana ni tampoco con su Fin fundamental. Aplicando al caso presente el gran principio de que los principios subjetivos se especifican por sus actos propios, y éstos por los principios formales correspondientes —para cuya consecución son necesarios— noblescidas por los *habitus* pertinentes—, podremos decir que el temor de errar que, por el hecho de no existir vínculos entre las realidades artificiales o artificiadadas y la propia Prudencia, autor de todas ellas, tampoco tendrá por qué darse en la Prudencia las virtudes rectoras del orden de la *actuación* o de la *operación* o de lo *factible*.

en la cual deberemos situarnos a toda costa si queremos este problema a resultados que puedan aquilatarse

visualización que hemos denominado *formal* de ambas virtudes —el Arte y la Prudencia— no corresponde al modo de ser real y efectivo de ninguna de las dos. Recuérdese que tanto el Arte como la Prudencia son virtudes —o, más bien, conjuntos de virtudes—, y que en cuanto tales no pueden existir en sí mismas, debiendo en consecuencia hallarse insertas en una realidad suficientemente sólida y consistente desde el punto de vista entitativo como para poder existir sobre bases ontológicas propias. Es por este motivo poderosísimo por lo cual el Arte y la Moral se hallan afincadas en la persona humana, y por lo cual también logran verse dotadas de existencia, aun cuando esta existencia sea primordialmente de la sustancia antes que de ellas mismas. De esta suerte, pues, se encuentran allí bajo la modalidad de accidentes o *entidades adjetivas*; es decir, como meras modificaciones de la entidad existente y sustantiva. De aquí proviene que tanto el Arte como la Moral sólo existan en el sujeto humano y por virtud de existir en su seno sustantivo. Y es bajo este aspecto también como se penetran y coinciden entre sí, ya que, para estos efectos, el sujeto humano, a despecho de las apariencias, carece decididamente de extensión. No es por hallarse dotado de cantidad continua, en efecto, por lo que podría desempeñar las funciones de sustentar los accidentes espirituales como son las virtudes de la inteligencia y las de la voluntad, sino porque posee un principio animador y configurador de índole simple y espiritual. De aquí es de donde se deduce que el punto de inserción subjetivo para el Arte y para la Moral tendrá que ser exactamente el mismo. Ello quiere decir que no se podrá recurrir a ningún tipo de expediente capaz de tentar a los materialistas y a los superficiales que nos llevara a creer que, no obstante la identidad global del sujeto de inherencia de ambas virtudes, pudieran éstas inherir a sectores distintos de la identidad o entidad sustancial. No. El punto de inserción susodicho no ofrece sectores extrínsecos los unos a los otros porque carece de cantidad predicamental, de suerte que no se puede hablar, a estos efectos, de contigüidad ni siquiera de continuidad, sino tan sólo de coincidencia y de interpenetración.

parciales con el Fin último. De un lado, en efectos operativas no se vean distorsionadas ni cohibidas sus finalidades propias y peculiares por otras del Fin último, mientras que, del otro, es bien que el Fin último del hombre no corra ningún riesgo por el hecho de entregarse el individuo humano. En resumen, es preciso subordinar, subalternar y mucho menos subvertirlos. Y es urgente formarlos, por parte de los moralistas, sacrificando a los próximos e inmediatos, que son siempre de índole última, mientras que, por la de los esteticistas, es directamente contraria de sacrificar el Fin último a la variedad y particulares de las actividades operativas. La más profunda consistirá siempre en procurar la vida subordinando lo que es parcial, próximo y, por lo tanto, de la *aliciencia* —discúlpense el neologismo— a lo supremo.

• • •

Pero el problema de las vinculaciones del Arte con la Moral puede plantearse en dos sentidos perfectamente contrapuestos, según que se vaya desde el ámbito de la Moral hasta el del Arte, o, al contrario, que se parta desde el del Arte para llegar hasta el de la Moral. Si el objetivo de este trabajo fuera el de plantear el problema en todas sus dimensiones, es evidente que no podríamos eludir ninguno de estos aspectos. Pero es el caso de que nuestros propósitos son mucho menos amplios y más circunscritos. Por ello, proponiéndonos —como nos proponemos— analizarlo estrictamente en cuanto el Arte podría proyectarse beneficiosamente en el alma del espectador en su doble condición de *mirador* y *auditor* según que se trate de las artes que, en el sentido amplísimo de la palabra, podrían denominarse plásticas y musicales respectivamente, nuestros esfuerzos irán dirigidos desde un comienzo a averiguar cómo puede influir un espectáculo artístico o estético en general sobre el alma de quien entrare en contacto con él.

• • •

Lo primero de que hay que dejar constancia es que el influjo de los espectáculos estéticos en su doble condición de manifestaciones de la actividad productora de la persona humana o de elementos del paisaje natural fundamentado en la actividad creadora de Dios resulta indirecta, y se verifica a través y por medio de la sustancialidad o sustantividad de la persona. Ahora, entrando a detalles, debemos destacar los elementos de semejante influjo para concluir cómo la sola contemplación estética significa todo un enriquecimiento entitativo, y, por consiguiente, una elevación de nivel moral para todo aquel que se resuelve a entrar en contacto normal —es decir simple, limpio, tranquilo, objetivo— con cualesquiera manifestaciones del espíritu creador humano, como también con esas realidades que son producidas también por el hombre pero apoyándose en la realidad creada por Dios que son los *paisajes*. Los paisajes, en efecto, son creados por el hombre, no por Dios, porque lo que está creando Dios no son paisajes sino realidades naturales, lo cual es muy distinto. Hecha la salvedad, entraremos a la realización de nuestros propósitos.

• • •

En primer lugar, debemos insistir en el hecho de que muchas veces se carga a la cuenta del poeta o artista una inmoralidad que recae o debería recaer sobre el espectador. Para un espectador sagaz, y, sobre todo, que se halle dueño y señor de su ámbito subjetivo en su doble plano de existencia y operaciones o actividades, resulta perfectamente moral una creación que, para otro tipo de espectadores, podría resultar estéticamente perturbadora. No podemos ni debemos olvidar en efecto el conocidísimo aforismo de que *quicquid recipitur ad modum recipientis recipitur*, porque en virtud de otro aforismo

no menos difundido la operación sigue al ser —es decir, a la esencia— de operar al modo de ser —es decir, a la esencia— de presentarse la configuración esencial del recipiente la acción receptiva y, por ende, la configuración llegará a adquirir la propia realidad recibida. De ahí el hecho de que una misma realidad poética tiene un sentido amplísimo, una creatura del hombre —según sea la fisonomía existencial o entitativa— pero, conviene notar —a fin de no caer en interpretación— que, al referirnos a esta configuración exclusivamente en la esencia concreta existente, la experimentado ya un proceso *individualizador* por cuantificada así como también un proceso *subsistente*. En efecto, si es cierto que para desarrollar una quiera debemos previamente hallarnos dotados de lo que habrá de desempeñar las funciones de sujeto de una realidad existencializada, o, en otras palabras, Pues bien, cada vez que nos encontremos ante un bremos de hallar indefectiblemente ante una existencia, sistencializada, ya que, sin haber experimentado gico, no le será dable de ninguna manera existir.

Pero esta esencia individualizada, subsistente en situación muy particular que es preciso estudiar aun cuando para lograrlo tengamos que adentrarnos en res revelados. Es que el individuo humano se halla en orden de la Providencia divina, a disfrutar de la entre los esplendores de la Bienaventuranza, pero no ha sido creado a imagen y semejanza de Dios sino tal como hijo Suyo. Ahora bien, esta destinación a la Gloria de la vida de la Gracia— la estamos poseyendo los hombres tanto defectuoso debido al pecado de este primer ser humano. Porque, al recobrar la vida de la Gracia en el bautismo, es un hecho que no recuperamos el estado natural —tales como la ciencia infusa, la impassibilidad por el estilo— con que Adán fue dotado por Dios en su llamado a la existencia. Nos hallamos, en efecto, en la concupiscencia, o, lo que es igual, bajo los asaltos de la carne contra el imperio de la razón superior, que se ve debilitado para mantener la jerarquía de valores, asegurando la posibilidad de vivir conforme con los principios racionales. Todo ello implica necesariamente que, a

manifestaciones del poder creador humano, la posición actual de nuestra personalidad no puede resultar idéntica a la que habría adoptado en cada caso particular y sin la más pequeña dificultad, en el caso de haberse mantenido en el estado maravilloso que los teólogos conocen con el nombre de *naturaleza elevada*. Es que ahora nos hallamos en otro estado muy distinto que es el de *naturaleza rescatada* —es decir, en el de una naturaleza caída y vulnerada, sí; pero redimida por los padecimientos, la muerte y la resurrección de Cristo. Y sólo en casos contados y tras una vida entera de purificaciones activas y pasivas de las cuales nos habla con soberana elocuencia y asombrosa profundidad teológica San Juan de la Cruz, cómo el alma —o, más bien, la propia persona humana— puede recobrar en el orden presente de la Providencia lo que hubiera debido ser en cada caso particular si Adán no hubiera desobedecido el mandamiento de Dios en el Paraíso.

En tal situación, aunque es cierto que la vida de la Gracia se puede recibir por medio del sacramento del Bautismo y recobrar por la absolución sacramental, y que, por lo mismo, podemos obtener el estado de hijos de Dios que nos hace existir normalmente desde el punto de vista sobrenatural, los dones preternaturales acabados de enumerar por nosotros y con los cuales fueron dotadas las personas de nuestros primeros padres, han quedado perdidos para siempre en el ámbito de la existencia terrenal. Por ello, todos podemos comprobar cómo vamos siendo víctimas, a lo largo de nuestro discorrir existencial, del aguijón de la triple concupiscencia de que nos habla San Juan —la concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la carne y la soberbia de la vida—, para cuya superación victoriosa necesitamos a toda costa el auxilio sobrenatural. De aquí resulta que se da efectivamente en nuestra alma una especie de quinta columna que nos hace vulnerables a las incitaciones del ambiente, entre cuyos elementos constitutivos figuran y deben ser contadas las manifestaciones del genio creador humano. Ahora bien, es un hecho que el común de los mortales no ha alcanzado ni alcanzará jamás, muy probablemente, los grados superiores de la vida sobrenatural, esos que van invulnerabilizando al alma respecto de los intentos de la razón inferior, o de la triple concupiscencia de que, según lo acabamos de recordar, nos habla San Juan. Por tales motivos no dejarán de menudear las ocasiones en que su manera de entrar en contacto con las obras de arte o de poesía no estará conforme con las exigencias de las normas básicas de la Moral, ni, por consiguiente, con el mandamiento fundamental de Cristo de buscar ante todo el Reino de Dios y su justicia. En tales condiciones resulta perfectamente posible que inclusive las mejores creaciones humanas produzcan en su alma ciertos y determinados efectos que el creador de ellas no habría ni siquiera concebido, y que, en consecuencia, habrán de quedar anotados en la cuenta del espectador. Naturalmente, no queremos afirmar con ello que el creador humano vaya a verse libre necesariamente de actitudes análogas, ya que, al igual del espectador, es también un hijo de Adán, y, por lo

mismo, puede encontrarse en semejantes situaciones expuesto a fallar en el cumplimiento de sus obligaciones. Lo que queremos dejar en claro es que, para considerar las cosas desde la perspectiva ética, tendremos que fijar muy bien las condiciones en las que estos efectos, puedan encontrarse tanto el creador como el espectador.

De esta suerte, antes de atribuir una dosis concreta a una creación poética o artística determinada, debemos tener en cuenta las circunstancias en que cobra vigencia la relación creador-espectador para llegar a conclusiones acertadas. De otra suerte, en efecto, el riesgo de cometer una injusticia para con el gremio de los que se han entregado al quehacer de prolongar el arte —un modo perfectamente legítimo, por lo demás—, es muy grande. Otra observación que debemos formular además es que las creaciones humanas —tales, verbigracia, como las literarias, las plásticas, las representativas, las escultóricas, las cinematográficas, etc.—, para no hacer la lista interminable— rozan incomparablemente por parte del espectador, que las arquitectónicas o musicales, tan evidente el hecho que no vale la pena insistir en ello. Al de terminar este apartado, queremos hacer extensiva a la presente una breve y penetrante reflexión que, a propósito de la menuda de las obras líricas, formula Paul Valéry. Dice él que la obra de arte no depende tan sólo de su autor sino también del que la contempla —dice el gran poeta— que el espectador se eche la culpa de la moralidad o inmoralidad de las obras de arte tan sólo en la medida en que el autor y del espectador, y deberemos verificar que el espectador se eche la culpa a sí mismo...

Aclarados ya estos puntos en la medida de lo posible, corresponde entrar al análisis del problema en sus aspectos permanentes. Es decir en el hecho y el modo de moralización de serlo, lleva consigo la creatura poética humana.

• • •

Para comprenderlo en sus verdaderas dimensiones, desde la vista que la complacencia estética posee una naturaleza propia y que no siempre se aquilata como es debido.

La complacencia estética, en efecto, constituye un sentimiento de agrado o de placer —de felicidad en cierto modo— que se funda en la aprehensión de la creatura poética y no a su posesión. El placer estético, que resultan profundamente diversos entre sí el del propietario de un hermoso parque por el hecho de verlo, y el que se apodera de una persona cualquiera que, pasando por

demos afirmar que esta potencia subjetiva radica en el alma sola, ya que es el alma —en su carácter de forma sustancial del cuerpo— lo que constituye la raíz intrínseca de todas y cada una de nuestras perfecciones cualitativas, entre las cuales se cuentan naturalmente y con pleno derecho nuestros sentidos externos e internos. De esta suerte, siendo el alma el lugar ontológico donde radican por igual todas nuestras facultades cognoscitivas, y hallándose, a la vez, dotada de simplicidad o carencia absoluta de partes integrantes, la interpenetración connatural de la inteligencia con los sentidos resulta absolutamente necesaria. Así queda en claro cómo los sentidos humanos, de por sí, son potencias cognoscitivas trasfixiadas de inteligencia, y que, por lo mismo, al entrar en juego, arrastren consigo, de una manera u otra, la propia facultad intelectual. Ahora bien, como la inteligencia es una facultad típicamente espiritual, y en este mundo visible la única creatura dotada de espiritualidad es la persona humana, al sostener el carácter implícitamente intelectual de nuestras sensaciones, se destaca también, por el hecho mismo, su carácter humano.

Naturalmente, ya presentimos la objeción: si las cosas son así, es preciso que la inteligencia humana se encuentre implicada en todas nuestras operaciones sin excepción. ¿Cómo es entonces que el placer estético surge en nuestra alma sólo tras un número comparativamente escaso de sensaciones? ¿Qué ocurre en todas las demás?

Es cierto que las sensaciones que acarrear consigo cierta carga de placer estético son comparativamente escasas. No sólo esto, sino que, además, constituyen el patrimonio de lo que Juan Ramón Jiménez llamaba *la inmensa minoría*. Sin embargo, esta circunstancia no invalida en modo alguno nuestra tesis. Lo que ocurre es que aun cuando la inteligencia va siempre implicada en las sensaciones humanas, esa implicación reconoce una diversidad de niveles e intensidades verdaderamente impresionante. En esta perspectiva podríamos considerar dos tipos o grados fundamentales de semejante implicación. Uno de ellos no puede dejar de cobrar vigencia jamás porque obedece al hecho apuntado más atrás de que los sentidos y la inteligencia se hallan necesariamente interpenetrados por su radicación común en el seno del alma racional. Es lo que podríamos denominar la implicación *a radice* o *radical*. El otro tipo, en cambio, que viene como a insertarse, a afincarse en el primero, sólo llega a cobrar cuerpo y consistencia en ciertas circunstancias subjetivas muy particulares, que sólo constituyen patrimonio de las almas de selección. Es lo que se podría calificar como implicación *teleológica* o *finalista*. En esta última clase de implicación —que sólo puede producirse sobre la base del primero— la inteligencia viene a situarse como a flor de piel de las sensaciones, las cuales, a su vez, parece como que se volvieran traslúcidas —si no del todo transparentes— a las irradiaciones de la inteligencia. Y es precisamente esta especie de traslucimiento o de casi transparencia lo que ha

engañado, en el curso de los años, a muchos críticos vistos de solidez doctrinal, llevándolos a recurrir a la *inteligencia* para explicar los sentimientos o emociones que no hay tal. Una cosa es percibir con la inteligencia, percibir con sentidos radicados en un alma provista de inteligencia. En el primer caso, en efecto, la contribución, de la inteligencia es algo objetivante, explícito e indefectible contraponer la realidad de la cosa-en-sí noscente. En cambio, en el caso a que nos estamos refiriendo, de la inteligencia es tan sólo implícita, de donde poco podrá ser objetivante, y que, en consecuencia, se refiere a la cosa-en-sí, sintoniza con ella en una misteriosa subjetividad y subjetividad.

Como es evidente, una implicación tan intensa de las actividades de los sentidos requiere ciertas condiciones también muy particulares y relativamente insólitas, que quedan reunidas en el concepto más frecuentemente usado de *inspiración*. Sin entrar en análisis pormenorizados de la causa que ha atraído intensamente en el correr de los tiempos mayor parte de los espíritus amantes de la belleza —nosotros en un trabajo nuestro en preparación y hemos hablado de paso en el ya citado estudio titulado "Splendor for" característica más genuina y expresiva de semejante concentración dinámica de las potencias. Es decir, una actividad subjetiva de la persona se van coadyuvando, concentrando unas a otras, al contrario de lo que ocurre de actividades intelectivas y sensitivas, según lo cual esas actividades van entorpeciendo unas a otras en su ejercicio, por lo que ellas alcanzan a dar su pleno rendimiento. Esta circunstancia al hecho de que cada una de las operaciones nuestras —intelectivas— va dejando en nuestra alma y en las facultades raras, ciertas resonancias psíquicas, por obra y gracia receptiva de la inteligencia y de las potencias sensoriales por lo mismo, no logre tampoco una fidelidad perfecta que la realidad conocida alcanza en las facultades en denominados *species sensibiles* o *species intelligibiles* en cierta y determinada resistencia al *apriori* mencionado la huella del objeto tampoco llegará a ser lo suficiente funda como para atraer irresistiblemente las miradas.

Es evidente en efecto que la recepción de una figuración cualquiera, por parte de un sujeto receptor

efectos del caso, tanto puede ser un mero trozo de cera o de arcilla como una persona humana a través de sus facultades—, habrá de resultar tanto más intensa cuanto más débil fuere su *apriori* receptivo. Si éste queda reducido a su más mínima expresión o si llega a desaparecer por entero, resulta obvio que la huella o impronta cobrará rasgos más difíciles de borrar. Es así como la inspiración —por obra y gracia de ciertos factores que no es del caso analizar ni detallar— hace desaparecer los rastros mencionados dejando al sujeto en un estado de apertura amplísima para dejarse penetrar por los efluvios ontológicos de la realidad circundante hasta los estratos más profundos y recónditos de su personalidad. En tales condiciones todo ocurre como si los sentidos quedaran reducidos a un mínimo ontológico, y, a la vez, dotados de cierto trasluz, al paso que la inteligencia parecería abrirse paso a través de ellos y llegar casi a aflorar gnoseológicamente en una percepción que, como tal, participa conjuntamente de la inteligencia y de los sentidos.

Es al estado de inspiración a lo que obedece una circunstancia sobre la cual no se ha reparado a nuestro juicio con la debida atención, y es que, gracias a él, la sensación humana adquiere ciertos caracteres que no será posible descubrir nunca en la sensibilidad puramente animal. A tal circunstancia nos hemos referido en el trabajo titulado "Splendor formae". Y el hecho de no haberse reparado en ello se debe, a su vez, a que los estudiosos de las realidades estéticas en su doble dimensión de creaturas artificiales y paisajes otorgan un papel excesivo a la inteligencia desnaturalizándola en sus funciones típicas de facultad capaz de experiencia. Naturalmente, si se incurre en el error de atribuir la percepción estética a la inteligencia, no hay para qué seguir adentrándonos en el problema, porque todo se presenta entonces absolutamente claro. Siendo, en efecto, la inteligencia una facultad privativamente humana, los animales infrarracionales carecerán absolutamente de ella, y, por consiguiente, no es de extrañar que los entes ininteligentes permanezcan frente a las manifestaciones de belleza en una actitud de absoluta indiferencia. Por desgracia, el problema está así mal planteado. La música se oye con los oídos y las creaturas plásticas se miran con los ojos, y siendo así las cosas, es preciso buscar en otra parte que en la presencia o carencia de facultad intelectual las raíces del hecho ontológico de que sean sólo los individuos humanos los que, en este mundo visible, pueden captar la belleza. Ya lo acabamos de decir: no es la inteligencia, sino los sentidos, las potencias capaces de captar tanto la belleza natural de un paisaje como la belleza artificial, aunque no artificiosa, de las creaturas del hombre. Pero no son los sentidos humanos en cuanto sentidos sino en su precisa condición de humanos. Cualquier otra posición resultará discordante de la realidad.

• • •

De más está decir que es en estas circunstancias la solución del problema objeto de nuestro presente estudio.

En efecto, cada vez que el espíritu humano en obra de arte de cualquier especie que fuere —sinfonía, escultura, etc.— encuentra la oportunidad de poner personales. Ahora bien, el juego en que se ponen toda contemplación de una de estas manifestaciones de belleza vigorizador para el espíritu que las contempla ocurre con las sensaciones comunes y corrientes. Es muy sensorial que sea, significa para nuestra facultad de proyectarse bajo una modalidad superior y más íntima según la cual va implicada en nuestras acciones comunes tras más vigorosa e intensa fuere la proyección de las sensaciones correspondientes, más dignas del espíritu humano últimas. Es evidente que cualquier espíritu se siente satisfecho y aquietado en sus anhelos y aspiraciones sino un espectáculo adocenado, corriente, halla la oportunidad el impulso de una inspiración que, aun cuando no lo deja por ello de ser efectiva— una bella puesta de MENINAS o una escultura como la VENUS DE MIL bemos olvidar, en efecto, que los *habitus* se van perfeccionando y consolidando con el ejercicio de aquellas mismas significación mencionada revierte a su vez en la facultad zados y en cuyo seno han adquirido consistencia entitativa plejo operativo integrado conjugadamente por la potencia tión, es evidente que la primacía en la operación co *habitus* sino de la facultad. Porque si es cierto, por un perfecciona la potencia subjetiva y la deja *habilitada* pronta, fácil y deleitablemente, no lo es menos que el potencia y no la potencia al *habitus*. Y aquello que se determinada resulta menos noble que la realidad a la aquí es de donde se deduce la primacía definitiva de o *habituada* sobre el *habitus* que la *habituada* o *habilitada*, cia lo que, en definitiva, queda beneficiada, perfeccionada la intervención connaturalizada del *habitus* correspondiente.

Pero hay más aún. Porque, si es cierto que los *habitus* no se forman a costa de un sujeto inmediato de inherencia que, en la inteligencia y la voluntad, también lo es que ninguna —como tampoco ninguna otra de la persona humana entitativa necesaria para existir sobre bases ontológicas— necesitan del sujeto personal. Del mismo modo, en efecto,

enderezan, encaminan y ordenan al perfeccionamiento de las potencias subjetivas, así también la inteligencia y la voluntad —como, por lo demás, todas las facultades humanas sin excepción— se hallan ordenadas indefectiblemente a la propia esencia humana, individualizada ya por la materia prima cuantificada y subsistencializada —o hipostasiada— por la subsistencia. Para comprender esta tesis es preciso recordar que la substancia desempeña respecto de sus accidentes no sólo las funciones de causalidad o soporte material sino también las de causa eficiente, ejemplar y final. De esta suerte cualquiera actividad propiamente humana surgirá en el seno del sujeto agente por obra y gracia de la energía entitativa de su propio sujeto de inherencia en sus funciones de causa eficiente; quedará configurada por la fuerza ejemplarizadora de ese mismo sujeto, y, en fin, se verá orientada por el atractivo que, respecto de ellos, poseerá en sus funciones de causalidad final. Por tal motivo es por lo que el pensamiento tomista subraya una verdad muy importante y muy conocida, y es que las acciones y las pasiones son de las hipóstasis, y, en el caso del sujeto humano, de la persona. Entonces resultará —*a primo ad ultimum*— que será el propio sujeto agente quien se verá beneficiado al fin de cuentas con la elevación de nivel de sus actividades, y, por lo mismo, quien verá acentuados sus valores espirituales sobre los materiales, siendo aquéllos y no estos últimos los que constituyen su patrimonio operativo en exclusividad.

* * *

Tales son los fundamentos moralizadores del Arte humano. En realidad, después de haber destacado las condiciones del goce o placer estético, resultaría ocioso seguir insistiendo sobre la absoluta redundancia de las intenciones moralizantes explícitas por parte del creador humano. Porque una cosa es que el artista o el poeta se hallen sometidos a las leyes de la Moral y otra muy distinta que, en sus menesteres creadores, persigan una intención explícitamente moralizante. Si el Arte es —según la magistral definición de Juan Ramón— *lo espontáneo de un espíritu cultivado*, es evidente que una cultura cristiana, y, por tanto, auténticamente conforme con las exigencias de la Moral, será una condición necesaria a la vez que suficiente —tanto por parte del creador como por la del espectador— para que la contemplación de las auténticas obras de arte así como su producción se lleven a cabo sin constituir obstáculo alguno para la necesaria tendencia de todos nosotros, como imágenes e hijos adoptivos de Dios que somos, hacia la vida de la Bienaventuranza eterna.